

﴿وَأَنَّهَا لِبِسَبِيلٍ مُّقِيمٍ﴾ [الحجر: 76]

❖ مُنَاسَبَةُ الْآيَةِ لِمَا قَبْلَهَا:

لما حُتَّ على الأنعام بما حلَّ في قومِ لوطٍ بَيَّنَّ أَنَّ آثارَهُمْ مشاهدَةٌ لمن أتى بعدهم فقال تعالى: ﴿وَأَنَّهَا لِبِسَبِيلٍ مُّقِيمٍ﴾.

❖ شَرْحُ الْمُفْرَدَاتِ:

(1) ﴿لِبِسَبِيلٍ﴾: أَصْلُ (سَبَلَ): أَصْلٌ وَاحِدٌ يَدُلُّ عَلَى إِسْالِ شَيْءٍ مِنْ عُلُوٍّ إِلَى سُفْلٍ، وَعَلَى امْتِدَادِ شَيْءٍ، فَالْأَوَّلُ مِنْ قَيْلِكَ: أَسْبَلْتُ السَّتْرَ، وَأَسْبَلْتُ السَّحَابَةَ مَاءَهَا وَبِمَائِهَا، وَالْمُتَدُّ طَوْلًا: السَّبِيلُ وما وَضَحَ مِنْهُ، وَهُوَ الطَّرِيقُ؛ سَمِّيَ بِذَلِكَ لِامْتِدَادِهِ⁽¹⁾. يُذَكَّرُ وَيؤنَّثُ، وَالتَّأْنِيثُ أَغْلَبُ، وَسَبِيلُ اللَّهِ: طَرِيقُ الْهُدَى الَّذِي دَعَا إِلَيْهِ، وَجَمَعُهُ: سُبُلٌ⁽²⁾، وَالْمَقْصُودُ بِالسَّبِيلِ فِي الْآيَةِ: الطَّرِيقُ.

(2) ﴿مُقِيمٍ﴾: أَصْلُ (قَوْمَ): يَدُلُّ عَلَى انْتِصَابٍ أَوْ عَزْمٍ. يُقَالُ: قَامَ، يَقُومُ، قَوْمًا وَقِيَامًا، أَي: وَقَفَ وَانْتَصَبَ، وَالْقَوْمَةُ الْمَرْءُ الْوَاحِدَةُ، إِذَا انْتَصَبَ⁽³⁾، وَالْإِقَامَةُ: الثَّبَاتُ وَالِاسْتِقْرَارُ، يُقَالُ: أَقَامَ بِالْمَكَانِ، أَي: ثَبَتَ وَاسْتَقَرَّ فِيهِ، وَتَطَلَّقَ بِمَعْنَى الدَّوَامِ عَلَى الشَّيْءِ، كَقَوْلِهِمْ: أَقَامَ الشَّيْءُ بِمَعْنَى أَدَامَهُ، مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ﴾ [البقرة: 43]⁽⁴⁾، وَالْمُقَامُ وَالْمُقَامَةُ: الْمَوْضِعُ الَّذِي تُقِيمُ فِيهِ، وَالْمُقَامَةُ، بِالضَّمِّ: الْإِقَامَةُ، وَالْمَقَامَةُ، بِالْفَتْحِ: الْمَجْلِسُ وَالْجَمَاعَةُ مِنَ النَّاسِ، وَالْمُقِيمُ: الشَّخْصُ الْمُسْتَقِرُّ فِي مَكَانِهِ غَيْرَ مُرْتَحِلٍ،

(1) ابن فارس، مقاييس اللغة: (سبيل).

(2) الخليل، العين، وابن فارس، مقاييس اللغة، وابن سيده، الحكم، وابن منظور، لسان العرب: (سبل).

(3) ابن فارس، مقاييس اللغة: (قوم).

(4) ابن منظور، لسان العرب: (قوم).

من حكمة
الله أن جعل
آثار الأقوام
المعذبين، راسية
على الدوام

وهو في الآية مُستعارٌ لآثارِ المَدِينَةِ الباقيةِ في المكانِ بتشبيهه
بالشَّخْصِ المُقِيمِ⁽¹⁾.

❖ الْمَغْنَى الإِجْمَالِي:

يخبر الله تعالى في هذه الآية أَنَّ مَدِينَةَ قَوْمِ لُوطٍ في طريقِ باقٍ
واضحٍ ثابتٍ يَسْلُكُهُ النَّاسُ، فَيَرى كُلُّ مَنْ يَمُرُّ بِهَا آثَارَ تَدْمِيرِهَا، كما
قال تعالى: ﴿وَأَنْتُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ ﴿١٣٧﴾ وَبِالْأَيْلِ أَفْلاً تَعْقِلُونَ

﴿الصافات: 137 - 138﴾⁽²⁾.

❖ الإِبْضَاحُ اللَّغَوِيُّ وَالبَلَاغِيُّ:

مناسبة عطفِ آيةِ ﴿وَأَنَّهَا لَيْسَ بِسَبِيلٍ﴾ على السَّابِقَةِ:

لَمَّا كانت الجهة الجامعة بين هذه الآية وسابقتها هو الاعتبار
بالآياتِ والانتفاع منها؛ ليزدجر الكافرون وليتذكر المؤمنون، وكان
من ضمن الآيات ما حدث لمدينة القوم المجرمين، جاءت الآية
بطريق العطف بالواو، ليفيد العطفُ الترقِّي في بيانِ قرب الانتفاع
بالآيات، أي: إِنَّ الاعتبارَ بها ممكنٌ بل في غاية السَّهولة؛ لأنَّ آثارَها
بسبيل ثابتٍ دائمٍ يسلكه النَّاسُ، فهي على طريق قريش إذا سافروا
إلى الشَّام، فيرونها إذا مرُّوا بها⁽³⁾.

سبب مجيء التَّوكِيدِ، في السِّياق الجيد:

قوله تعالى: ﴿وَأَنَّهَا لَيْسَ بِسَبِيلٍ مُّقِيمٍ﴾، لَمَّا لم ينتفعِ المكذَّبون
من قريشٍ، وَمَنْ جاء بعدهم بهذه الآياتِ، وتمادوا في تكذيبهم
وإعراضهم مع علمهم بالمدينة المهلكة، ومرورهم بها في طريقهم
أقيموا مقامَ المكذَّب والحاكم بإنكار وجودها، فجاءت الجملة مؤكدةً

التَّذْكِيرُ والاعتبار
بعاقبة الظَّالِمِينَ
الفجَّار

الانتفاع بآيات
الله، ممكن لمن
أرادَه وارتضاه

بيان ردِّ الغافلين
عن غفلتهم،
وتنبئهم إلى ما
هو أَرْزَى لهم

(1) ابن عاشور، التحرير والتنوير: 14/70.

(2) ابن كثير، تفسير القرآن العظيم: 4/544، والسَّعْدِيُّ، تيسير الكريم الرَّحْمَن، ص: 433،

والسَّنْقِيطِيُّ، أضواء البيان: 2/288.

(3) ابن الجوزي، زاد المسير: 2/540.

بتأكيدين (إنَّ) واللَّام الموطَّئة للقسم، ليردَّهم عن تماديهم في غفلتهم وإعراضهم عن الاعتبار والاتَّعاض بعذاب القوم السابقين.

تعيُّن مرجع الضمير في ﴿وَأَنَّهُ﴾:

يعود الضمير على مدينة قوم لوط المهلكة، التي سبق ذكرها في قوله: ﴿وَجَاءَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ﴾⁽¹⁾، فيعود الضمير على المدينة بما اتَّصفت به، والتقدير وإنَّ المدينة التي جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارةً من سجيل لبسبيل مقيم⁽²⁾، فأفاد التعبير بالضمير الإيجاز في الكلام.

معنى الباء في قوله تعالى: ﴿لَبَسِيل﴾:

لما كانت الباء هنا على الملازمة، أفادت أنَّ المدينة المهلكة ملتبسةٌ بالسَّيل ملتصقةٌ به غير مفارقةٍ له، للإشعار بأنَّ من يمرُّ بالطريق يراها بوضوح.

نكتة اختيار مفردة (سَبِيل):

عبرَ بالسَّيل دون الطريق؛ لأنَّ السَّيل هو الطريق الواضح البين الذي لا يخفى للمارة؛ لأنَّه يكون في موضع مجيئهم وذهابهم، ففيه امتدادٌ، ومنه السَّالِبَةُ، وهي المُخْتَلِفَةُ في السُّبُلِ جَائِيَّةٌ وَذَاهِبَةٌ⁽³⁾، فيكون التعبيرُ بالسَّيلِ أوفق بالمقام للإيذان بوضوحها، وأنَّهم يرونها في مجيئهم وذهابهم.

دلالة اختيار مفردة ﴿مَقِيم﴾:

لما وصف السبيل بالمقيم دلَّ على أنَّ السَّيل ثابتٌ دائمٌ، فلما كان ثابتاً أشعرَ بأنَّ مرورَ النَّاسِ به دائمٌ غير منقطع؛ للإشعار بأنَّ رؤيةَ المدينة أمرٌ مستمرٌّ، وأنَّه سهلٌ يسيرٌ.

(1) الواحدي، التفسير البسيط: 12/936، والفخر الرازي، مفاتيح الغيب: 19/156، والبيضاوي، أنوار التنزيل: 3/215.

(2) أبو حفص النسفي، التيسير في التفسير: 9/212.

(3) الرَّجَاح، معاني القرآن وإعرابه: 3/185، وابن فارس، مقاييس اللغة، والرَّغَب، المفردات: (سبل).

التعبير
بالضمير،
لإيجاز في
المعنى الكثير

آثار عذاب قوم
لوط، ظاهرة
للعيان لمن يمرُّ
بسبيلها

الطريق الواضح
البيِّن الذي لا
يخفى عن المارِّ
به، هو السَّيل

مرور النَّاسِ
بمدينة قوم
لوط، دائم غير
منقطع

بلغة الاستعارة في لفظ ﴿مُقِيمٍ﴾:

شَبَّهَ السَّبِيلَ الذي به آثار المدينة المهلكة الباقية بالشَّخص الذي أقامَ في موضع إقامة بحيث اتَّخَذَهُ وَطَنًا له، فهو مُقِيمٌ دائمٌ، ليكون الكلام على طريق الاستعارة التَّصْرِيحِيَّةِ التَّبَعِيَّةِ⁽¹⁾، وبلغة الاستعارة لإثبات المدعى على سهولة رؤية المدينة وآثارها، ويلزمه وجوب الاعتبار بعذاب الكاذبين المنحرفين، فينتفع بالرؤية المؤمنون، ويعمى عنها الكافرون.

بلغة الكناية في جملة ﴿وَأَنَّهَا لِبَسْبِيلٍ مُقِيمٍ﴾:

لَمَّا كان الإخبار عن المدينة المهلكة أنَّها بطريق واضح بين دائم يسلكه النَّاسُ، دَلَّ بلازمه على أَنَّ النَّاسَ يرون المدينة المهلكة أو أنه في إمكانهم، ولَمَّا كان المارَّة يرون المدينة وآثارها قصد به الانتقال إلى لازمه، وهو تنبيه النَّاسِ إلى وجوب الاعتبار بالمدينة المهلكة بما بقي من آثارها⁽²⁾، والمعنى فانتعظوا بآثارها إذا مررتم بديارهم؛ لأنَّها في طريقكم⁽³⁾، فيكون الكلام على طريق الكناية البعيدة لتتابع اللوازم، وأشعرَ التَّعبير بلفظ ﴿مُقِيمٍ﴾ الحثَّ على استمرار الاعتبار والاتَّعاض.

إثبات المدعى
على وجوب
الاعتبار
بمآلهم،
بالدليل العقلي

الحثُّ على
استمرار الاعتبار
والإتعاظ، بما
حلَّ بالقوم
المنحرفين

(1) ابن عاشور، التحرير والتنوير: 14/70.

(2) الرمخشري، الكشف: 2/586، والنسفي، مدارك التنزيل: 2/196.

(3) بروسوي، روح البيان: 4/480.